三彌底部論卷下　浮

失譯人名今附秦錄

如是所說有人生陰處捨五陰受中陰五陰　問曰云何知有中陰曰何所疑　荅曰有諸部說无中陰何以故道處不說故

佛語舍利弗地獄我知人往地獄我亦知可往地獄道我亦知乃至衆生往到涅槃我亦知佛不說我知中間有不說我知衆生往中間有不說道可往中間有如是

彼諸部見佛此修多羅中不說是故見无中陰

復次生處佛不記故生五處佛悉記如佛記調達應入地獄記都提婆羅門生畜生處記姑羅柯生餓鬼處記給孤獨氏生天記儴佉王生人處如是等記不記一人生中間有

彼諸部見佛不記五生處是故諸部見无中間有

復次佛說業故此業應受地獄此業應受畜生餓鬼人天五道如是等五

藏

道生處佛說業中間有佛不說業是
故彼諸部見无中間有如是
復次佛說此定是實有五道故此是
地獄畜生餓鬼人天等不說此定是
中間有彼諸部見佛不說定中間有
是故諸部見無中間有如是
復次生无間故
佛言人造五逆罪身壞直入無間地
獄若有中間有者佛不應說直入無
間地獄
彼諸部見佛說直入無間地獄故是
故諸部見无中間有如是
復次無定故　若死生有處是其中
間名為中間有者中間有於生有處
其間復應有中間有是故諸部見
无中間有如是復次无用故言有中
陰者此言无用何以故中間有處无
長短壽病不病亦无受苦不受苦業
亦无愛不愛色聲香味觸亦无服餝
莊嚴亦无是故若言有中間有者此
言无用
復次同法生不同法生故若中間有
其生一法者是其生有非是中間有

若不同法生成别道名如八正道如
是同法不同法成過是故无中間有
如是
復次不說相故佛說有五道相中間
有相佛不說
彼諸部見不說相故是故无中間有
如是
復次自身生故佛說有衆生從其身
落無間一念中受生
佛說一念受生不說中間有處可生
彼諸部見一念從其身落受生是故
无中間有如是從因等故
諸部見無中間有如是此說受五陰
中間有處
是諸部執滅中間有
問曰若為遣所執若為因成有中間
有曰聽今所說如諸部所執滅中間
有欲令是因還有中間有
難曰如諸部所說五道處不說故無
中間有荅曰不說五道處乘故是故
佛不說中間有非是無中間有故如
從此城往彼城不說乘應至彼處不
可以不說乘應至彼處言无乘中間

有亦如是
復次如諸部所說　生處佛不說故无
中間有
不住處故佛不記中間有是處衆生
命根苦樂法非法夾開勝處是佛所
記是故佛不記中間有
復次如諸部所說　佛說業故无中
間有是人積聚造業應受六道生色
界无色界是其所向道以此業成中
間有乘至受生是故佛不說中間有
業佛不說中間有業故是故无中間
有不應尒
復次如諸部所說　佛說此定是實
有五道故无中間有應說不說故如
佛語蓁波國人應多有所告而我不
說不可以佛不定說故言无法可說
是故佛不定說中間有故是故不可
說无中間有可知
復次如諸部所說　生無間故無中
間有斷異道故　佛說無間是故不
可說无中間有
復次如諸部所說　無定故无中間有
如佛所說有中間禪非是不定如第

三彌底部論卷下　第四張　淨

一第二禪是其中處佛說有中間禪
中間禪中佛不說更有中間禪如是
應知中間有非不定
復次如諸部所說 无用故无中間有
應到彼故 有用用中間有故往彼
受生是故中間有非无用
復次如諸部所說 同法生不同法生
故無中間有
二處生故生中間有處往受生處此
二處同法不同法 云何同法同界故
云何不同法乘與生處異故是故不
可言无中間有
復次如諸部所說 不說相故無中
間有多論處不應說此語若佛說有
中間有生多論處不應問有中間有
无中間有是故不可說无中間有
復次如諸部所說 自身生故無中
間有未生彼故 是其身應生彼而
未至生中間有成生從種類中落受
空處中間有自見其身細微細滑如
在地无異彼隨愛制故依願樂其身
是故以此語不斷中間有
有中間有何以故斷間故

如佛語摩樓柯子是時汝見聞覺知
而已汝尒時不在彼世界不在此世
界不在中間處是名苦盡我等見佛
遣中間處是故有中間有
復次有中間有如佛說跋蹉耶郍修
多羅尒時佛語跋蹉耶郍捨此身未
生彼處是時意生身愛取合故我說
名為衆生我等見佛說跋蹉耶郍修
多羅是故有中間有
復次有中間有中間入涅槃故
佛語諸比丘五種人名龍駒馬何等
五種人中間入涅槃是名第一人
生入涅槃是名第二人 行入涅槃是
名第三人不行入涅槃是名第四人
上行入涅槃是名第五人
我等見佛說中間入涅槃故是故有
中間有
復次身不至故 識无身不至彼
我等見身不至彼是故有中間有
復次天眼力故佛言我天眼見衆生
落生如是一切 若無中間有者佛
不說我天眼見衆生落生 我等見
佛說天眼見衆生落生是故有中間有

復次如佛説揵闥婆處故　佛言三
處合時然後度入胎何等三處合
父母和合揵闥婆来至前立三事合
時然後度入胎是名三處合若无中
間有佛不説揵闥婆處
我等見佛説揵闥婆處是故有中間
有復次得相閞故柯羅羅作本乃至
老无中間色得相閞我等見得相閞
故應有道度處從死有受中間有應
有相閞可成
復次稻苗辟故　從稻生苗從苗生
稻是色定法何等為稻　前生有為
稻何等為苗　中間有為苗
又生有為稻
我等見稻苗辟故是故有中間有
復次光明世間故如阿難所説我聞世
尊為菩薩時從兜率天上憶念智明
下降母胎是時一切世界光明普照
菩薩是時在中間有處光曜遍照然
後入胎我等見光明世間故是故有
中間有
復次人欲受生轉變故　是人是其
可往道近其邊其人欲受生心轉變

不轉變不受生如人從般稠摩偷羅
國落還從中生何以故不見異生道
故無轉變若无中間有不成轉變不
應見其所往道是其所依處是處見
其所往道如天眼見遊空如神通
我等見人欲受生轉變故是故有中
間有
說曰如前所說　斷間故有中間有
斷三縛故是是時三處中是處斷三
縛無此无此有何義　曰不著內門
无彼　無彼有何義　曰不著外門
不著中間不著中間有何義
曰不著六識是佛所說不明中間有
復次如前所說跋蹉耶鄉修多羅故
說三界故　佛已說三界　捨此身
有何義
曰捨欲界　未生彼有何義　曰未
生色界　是時有何義　曰生色
界意生身　愛取合有何義　曰著
禪味愛相合是佛所說不明中間有
復次如前所說　中間入涅槃故
行過去若說中間入涅槃者成生中
間有恐如是行入涅槃者成生共勇猛

是語不應不明中間有
復次如前所說 身不至故曰影現
摸像 如人映井面像影現如死受
生處如是不明中間有
復次如前所說 天眼力故 曰細道故
有道細微餘人不能見天眼力樂見
是故說天眼力不明中間有
復次如前所說 如揵闥婆處故
曰向道故是人先造善惡道臨死時
隨善惡業道向其人 曰是故佛說
揵闥婆處不明中間有
復次如前所說 得相閡故 曰何故
如汝言從此死有生中間有相閡如
我從死有受生有相閡不明中間有
復次如前所說 稻苗譬故 曰道不
勝故何以故稻苗為譬 道成不
勝何以故稻性生苗既生苗已復能生
稻從人落起中間有不能生人而已
是故[illegible]譬 殊險不明中間有
復次[illegible]前所說光明世間故 曰聞
過故此語問難已說言我聞世尊為
菩薩[illegible]阿耨多羅三藐三菩提時光
明照曜一切世間恐如是 如此曜

照在菩薩成佛中間光明非成佛時
光明此語不應不明中間有
復次如前所說　人欲受生轉變故
曰夢見故　如人夢在般稠摩偷羅
國倚見摩偷羅北界所領國如是无
中間有
人欲受生轉變亦如是不明中間有
難曰若无中間有者佛不應說告諸
比丘如二屋多有門戶唯一大本門
有一人立守此門見人出入如是我
以天眼見衆生落生
若无中間有與修多羅所說相違若
以天眼見衆生往還應无衆生可見
復次若無中間有者不應從人落生
餘道何以故此生滅時是其生異處
如是
若无中間有天眼不應知此人造善
惡業生善惡道不應知　佛前已說
我以天眼見衆生落生如是一切
是故我見從人落有處可依受生
是故我見定有中間有中間有既定
我今更有所說
問曰如上所說有人捨五陰生有處

數

受五陰中間有處彼人若為
荅曰人初凡夫未猒欲界五陰具足
五界受柯羅羅處彼柯羅羅處无空
界彼處有二門身門意門　化生處
在六界六門彼化生處不聾不盲如
是應可知　有九善根不善根於三
界七見諦煩惱七思惟煩惱如是十
四九十八使煩惱在三界五種如是
第二凡夫離欲界生无想天處受二
陰五界五門彼處无合陰依意界門
下彼處有如猒離欲界應知
第三凡夫猒離色界從色界下生
欲界
問曰如從无色界落昔所造業與禪
定合色界處生有想天處何以故不
如是　前所造業共无想三摩提合從
無色界落生无想天處如是
荅曰以是故无處可說從无色界落
生无想天處是故應思惟　在此欲
界毀想生色界无想天如是別有處
毀欲毀覺毀喜毀樂從无色界落生
色界有想天處如是別有處毀想從
无色界落生色界无想天處

如所說言餘人生勝處可說應當知
如是從无色界落生色界无想天无
處說應可知　難曰有想三摩提處
業相異无想三摩提處業相異是故
覓說處可知　第四阿羅漢問曰如
是人欲受生轉變故　復无道故无
人不受生何以故作此說斷九十八
使無人受使生處如是
荅曰三有　生有業有死有是名三
有此中生有所說
第五二人一人七死七生須陁洹二
人斯陁含
第六二人中間入般涅槃
第七二人一人生已入般涅槃一人
行入般涅槃
如是第八不行入般涅槃
無色界此示面而已不具足說如是
人處所說一切凡夫不執
十三種人可作　云何十三人
第一凡夫未猒欲界　第二凡夫猒
欲界　第三凡夫猒色界　第四
七死七生　第五斯陁含　第六家
家斯陁含　第七一間斯陁含

第八猒欲界阿那含上生　第九三人
生已入涅槃行入涅槃不行入涅槃
第十中間入涅槃　第十一猒色界
上生　第十二生行入涅槃
第十三阿羅漢如是　彼第一凡夫
二種生善處悪處　第二凡夫二種
生欲界色界　第三凡夫三種生欲
界色界无色界　世尊聲聞未猒欲
界有二種　生人天二處猒欲界有
二種　生欲界色界
猒色界三種生欲界色界无色界
如是阿羅漢三種　生欲界色界無
色界彼凡夫未猒欲界五陰處一切
具有五陰界處八種　曰云何尒
荅欲界一切中間有處五陰六界六
門是故作中有驗竟　生有我等令
說有人捨六界生有處受六界生有
處復捨六界受六界生有處如是
第二捨五界生有處六六界生有處
如是
第三捨六界生有處受五六界如是
第四捨六受六五如是
第五捨五受五六如是

第六捨五受六五如是
第七捨六受五五如是
第八捨五受五五如是
彼第一云何 從具足根體有落
從化生有度化生有
第二從柯羅羅阿浮陁伽那肉團落
從化生有度化生有
第三從具足根體有落 從柯羅羅
等度化生有
第四從具足根體有落 從化生有
度柯羅羅 第五從柯羅羅等落
從柯羅羅等度化生有
第六從柯羅羅等落 從化生有度
柯羅羅 第七從具足根體有落
從柯羅羅等度柯羅羅
第八從柯羅羅等落 從柯羅羅等
柯羅羅 如是門處八種
善根處第一一切處九
第二無人捨善根生有處受九九
生有處如是 復從地獄從斷善根有
落 從共善根有落從共善根有度
共善根有
如是應作第五五種無第七第八

䕫

有諸師說唯斷善根人從地獄復生
地獄是故八種可作如是不善根處
使處一種
猒欲界五陰處第一切五
第二捨二陰生有處受五生有處
如此復有人從无想天有落從有想
天有度有想天有如是五種應作
有諸師說如如是逐先所作業積聚
與禪定合復復無間生有想天處
如是逐先所作業積聚无想定合復
復无間生无想天處是故八種可作
如是
如是界門處共二門四種　云何四種捨
六入生有處受六二如是
第二種捨六受五二
第三捨五受六二　第四捨五受五二
從前說應可知　以是故凡夫胎處
不至猒是故四種可作如是　共善
根共不善根共使　第五可作五種
无第七第八
猒色界陰處五種　如是共六界五種
云何二種共五若為　答有人捨一界生
有處受一五生有處捨六受一五　如

是共入七種　共二入二種
如是善根處不善根處使處十一種
七死七生五陰處一切五　界處門處
五種善根等處一種
如是斯陁含不善根處一切七
使處一切十長家家　善根等處
陰處一種　界門處八種
如斯陁含一間　陰處一種　界門處
四種　善根處一種　不善根處使
處斯陁含二種猒欲界陰處一種
界門處二種　上生善根等處一種
行成等二種如是猒色界
阿羅漢五陰處二種　界門處三種
善根處三種　不善根處使處四種
如是中間有處應當知
如是初有處第二有處未離欲
第三處離欲　初有處離欲
第二第三處離欲　如是應當知
如是共十八界十二門有漏陰如是
應當知如是陰展轉共因緣起是故
若欲除陰滅陰因當勤正精進如法
修行
依說論竟

蔓

三弥底部論卷下
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
三弥底部論卷下 第十七張 淨